

امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ
کے توفیق سے ان کی مہابت شامت ہنس

انوارِ خیر الایمان

مترجمین: علامہ امجد رضا امجد

مرتبین

ملک محبوب الرسول قادری پاکستان

انٹرنیشنل غوثیہ فورم انوارِ خیر الایمان 198/4

0321 0300 9429027 E-mail: mahmoobqadri787@gmail.com

امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ
کے ترجمہ قرآن کی مناسبت سے
اشاعت خاص
انوارِ کنز الایمان

مرتبین

ڈاکٹر امجد رضا امجد (انڈیا)
ملک محبوب الرسول قادری (پاکستان)

انٹرنیشنل غوثیہ فورم

انوارِ کنز الایمان بریلی 198/4 جوہر آباد (41200) پنجاب، پاکستان

0092-300/321-9429027

mahboobqadri787@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ اِيَّاكَ تَعَلُّدُ وَاِيَّاكَ
نُحْتَلِيْنَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

برائے ایصال ثواب

حضرت اخترزادہ میر سیف الرحمن ارچی خراسانی رحمہ اللہ (مدفون: لاہور)

حضرت قاسم علی منٹو شیخ الاسلام مولانا الشاہ احمد نورانی رحمہ اللہ (مدفون: کراچی)

قادری اسلام جانا پاکستان ملک عبدالرسول قادری رحمہ اللہ (مدفون: جوہر آباد)

مرکز علم و عرفان، اہل سنت کی قدیم ترین مادر علمی

دارالعلوم جامعہ مظہریہ امدادیہ (رجسٹرڈ) (بندیال شریف)

بیاد استاذ العلماء فقیہ العصر حضرت علامہ یار محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ

نئے سال کا داخلہ..... یکم سے 15 شوال الکتبرم ہوتا ہے

ذریعہ برکتی سلطان الفقہاء حضرت علامہ محمد عبدالحق بندیالوی سیادہ نقشبندی

☆ حفظ و ناظرہ، تجوید و قرأت، درس نظامی (تسلیم المدارس مکمل کورس)

☆ جدید عصری علوم، کمپیوٹر کی تعلیم، مباحثہ و مناظرہ کی تیاری

☆ علم توقیت و علم میراث سے واقفیت ☆ پرائمری تا تالی اے تک مکمل تعلیم

☆ کمپیوٹر کے ابتدائی کورسز کا اہتمام بھی کیا

شعبہ جات

تجوید و قرأت کے ماہر اساتذہ کرام قاری محمد عمران

خط و کتابت کے ماہر اساتذہ کرام قاری محمد ساجد

جدید عصری علوم کے ماہر اساتذہ کرام

پروفیسر جمیل احمد (ایم اے) رب نواز گنجیال (ایم اے) محمد اشفاق (بی اے، بی ایچ)

● علامہ مفتی مسعود احمد تونسوی ● علامہ صاحبزادہ محمد مظہر الحق بندیالوی

● علامہ قاری صاحبزادہ محمد اسرار الحق بندیالوی ● علامہ محمد یوسف اقبال چشتی

● علامہ محمد سیف اللہ دیروی ● علامہ محمد رمضان سیالوی

پروفیسر ظفر الحق بندیالوی (ناظم تعلیمات) بنابر صاحبزادہ اکبر محمد انوار الحق بندیالوی

جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف ضلع خوشاب

0300-6077113-0454-770313, 0301-6344013

الداعی الخیر

اصول ترجمہ قرآن کریم

— علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمۃ

اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم، تفسیر اور ترجمہ کے معانی اور تعریفات ذکر کر دی جائیں تاکہ اصل مطلب کے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔

قرآن کریم:

عربی لغت میں قرآن، قراءت کا ہم معنی مصدر ہے، جس کا معنی پڑھنا ہے۔ ارشاد باری

تعالیٰ ہے: **إِنْ عَلَّمْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** (۱۸/۷۶)

”بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت پڑھے ہوئے کی اتباع کرو“ (کنز الایمان)

پھر معنی مصدری سے نقل کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم ﷺ پر نازل کیے ہوئے معجز

کلام کا نام قرآن رکھا گیا، یہ مصدر کا استعمال ہے مفعول کے معنی میں جیسے خلق یعنی مخلوق عام

طور پر آتا ہے۔ [۱]

تفسیر:

عربی زبان میں تفسیر کا معنی ہے ”واضح کرنا اور بیان کرنا“ اسی معنی میں کلمہ تفسیر سورہ فرقان

کی اس آیت میں آیا ہے: **وَلَا تَأْتِيكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَنِّ الْبَاطِنِ وَأَخْسَنُ تَفْسِيرًا** (الفرقان ۲۵/۲۳)

”اور کوئی کہاوٹ تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم اس سے بہتر بیان لے آئیں گے“

اسطلاحی طور پر تفسیر وہ علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق قرآن پاک سے متعلق

ایک کی حالت ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہے۔

اسب یہ کہا گیا کہ تفسیر میں قرآن کریم سے بحث ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت

کرنے کے اعتبار سے تو اس قید سے درج ذیل علوم خارج ہو گئے انہیں تفسیر نہیں کہا جائے گا۔

علوم فہم: اس علم میں قرآن کریم کے احوال ہی سے بحث ہوتی ہے لیکن قرآن پاک کے

کلمات کے ضبط اور ان کی ادائی کی کیفیت پیش نظر ہوتی ہے۔

علم رسم عثمانی: اس علم میں قرآن کریم کے کلمات کی کتابت سے بحث کی جاتی ہے۔

علم کلام: اس علم میں بحث کی جاتی ہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں۔

علم فقہ: اس علم میں بحث کی جاتی ہے کہ حیض ونفاس اور جنابت کی حالت میں قرآن پاک کا پڑھنا حرام ہے۔ [۳]

علم صرف: اس علم میں کلمات کی ساخت سے بحث ہوتی ہے۔

علم نحو: اس میں کلمات کے معرب (اعراب لگانا) و جملی ہونے اور ترکیب کلمات سے بحث ہوتی ہے۔

علم معانی: اس میں کلام فصیح کے موقع محل کے مطابق ہونے سے بحث کی جاتی ہے۔

علم بیان: اس میں ایک مطلب کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی بحث ہوتی ہے۔

علم بدیع: اس میں وہ امور زیر بحث آتے ہیں جن کا تعلق الفاظ کے حسن و خوبی سے ہوتا ہے غرض یہ کہ صرف علم تفسیر ہی وہ علم ہے جس میں طاقت انسانی کے مطابق قرآن پاک کے ان معانی اور مطالب کو بیان کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی مراد ہیں۔

طاقت انسانی کی قید کا مطلب یہ ہے کہ مشابہات کے مطالب اور اللہ تعالیٰ کی واقعی مراد کا معلوم نہ ہوتا علم تفسیر کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد اسی حد تک بیان کی جائے گی جہاں تک انسانی طاقت اور علم ساتھ دے گا۔

وہ علوم جن کی مفسر کو حاجت ہے:

علماء اسلام نے مفسر کے لیے درج ذیل علوم میں مہارت لازمی قرار دی ہے:

(۱) لغت (۲) صرف (۳) نحو

(۴) بلاغت (۵) اصول فقہ (۶) علم التوحید

(۷) قصص (۸) ناسخ و منسوخ (۹) علم وہبی

(۱۰) اسباب نزول کی معرفت

(۱۱) قرآن کریم کے مجمل اور مبہم کو بیان کرنے والی احادیث

وہی علم، عالم یا عمل کو عطا کیا جاتا ہے، جس شخص کے دل میں بدعت، تکبر، دنیا کی محبت یا گناہوں کی طرف میلان ہو اسے علم وہبی سے نہیں نوازا جاتا۔

ارشاد ربانی ہے: *سناعرف عن آياتي الذين يتكلمون في الله ضحج الحق (توح ۷۷)*

”اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق بڑائی چاہتے ہیں۔“ (کنز الایمان) امام شافعی فرماتے ہیں:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي

فَارْتَدَّبَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ

وَنُورُ اللَّهِ لَا يُفْهَدِي لِعَاصِي

۶۷ میں نے امام وکیع کے پاس حافظے کی خرابی کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کے ترک کرنے کی ہدایت فرمائی۔

ہذا اور مجھے بتایا کہ علم نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہ کا رکوع عطا نہیں کیا جاتا۔

یہ علوم اور ان کے علاوہ دیگر شرائط تفسیر کے اعلیٰ مراتب کے لیے ضروری ہیں۔ عمومی طور پر ان علم کا کافی ہے جس سے قرآن پاک کے مطالب اجمالی طور پر سمجھے جاسکیں اور انسان اپنے مولائے کریم کی عظمت اور اس کے پیغام سے آگاہ ہو سکے۔

تفسیر کے اعلیٰ مراتب کے لیے چند امور نہایت ضروری ہیں:

۱۔ قرآن کریم میں واقع کلمات مفردہ کی تحقیق، لغت عربی کے استعمالات کے مطابق کی جائے، کسی بھی محقق کو چاہیے کہ کلمات قرآن کی تفسیر ان معانی سے کرے جن میں وہ کلمات نزول قرآن کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ لفظ قرآن پاک کے مختلف مقامات میں کن معانی میں استعمال ہوا ہے، پھر سیاق و سباق اور موقع محل کے مطابق اس کا اعلیٰ بیان کیا جائے قرآن پاک کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن پاک سے کی جائے۔

۲۔ تلفظ کے کلام کا وسیع اور گہرا مطالعہ کر کے ان کے کلام کے بلند پایہ اسالیب، نکات اور محاسن کی معرفت حاصل کی جائے اور تکلم کی مراد تک رسائی حاصل کی جائے، اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مراد مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، تاہم کلام الہی کے مطالب تک اس قدر رسائی حاصل کی جاسکتی ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں علم نحو، معانی اور بیان کی حاجت ہے، لیکن صرف ان علوم کے پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان علوم کی روشنی میں تلفظ کے کلام قرآن کریم اور حدیث شریف کا وسیع مطالعہ بہت ضروری ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں مخلوق کے بہت سے احوال اور ان کی طبیعتوں کا بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ان کے بارے میں کیا رہا؟، سابقہ امتوں کے

بہترین واقعات اور ان کی سیرتیں بیان کیں، اس لیے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سابقہ قوموں کے ادوار اور اطوار سے واقف ہو اور اسے معلوم ہو کہ طاقتور کون تھا اور کمزور کون؟ اس طرح عزت کس کو ملی اور ذلت کسے نصیب ہوئی؟ علم اور ایمان کس کے حصے میں آیا اور کفر و جہل کس کو ملا؟ نیز عالم کبیر یعنی عناصر (آگ، ہوا، پانی اور مٹی) اور افلاک کے احوال سے باخبر ہو، اس مقصد کے لیے بہت سے فنون درکار ہیں، ان میں سے اہم علم تاریخ اپنے تمام شعبوں سمیت ہے۔

قرآن پاک میں اہم سابقہ، سنن الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جو آسمانوں اور زمین، فاق اور نفوس میں پائی جاتی ہیں، یہ اس ہستی کا بیان کردہ اجمال ہے جس کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے ہمیں غور و فکر اور زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس کے اجمال کی تفصیل کو سمجھ کر ترقی کے زینے طے کر سکیں، اب اگر ہم کائنات پر ایک سرسری نظر ڈالنا ہی کافی جان لیں تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک شخص کسی کتاب کی جلد کی رنگینی اور دلکشی کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس علم و حکمت سے غرض نہ رکھے جو اس کتاب میں ہے۔

۴۔ فرض کفایہ ادا کرنے والے مفسر پر لازم ہے کہ وہ یہ حقیقت معلوم کرے کہ قرآن پاک نے تمام انسانوں کو کس طرح ہدایت دی ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں تمام انسان خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی، کس حال میں تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا اعلان ہے کہ سب لوگ گمراہی اور بدبختی میں مبتلا تھے اور نبی اکرم ﷺ ان سب کی ہدایت و سعادت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اگر مفسر اس دور کے انسانوں کے حالات (عقائد و معمولات) سے کما حقہ آگاہ نہیں ہوگا تو قرآن حمید نے ان کی جن عادتوں کو تصحیح قرار دیا ہے انہیں مکمل طور پر ایسے جان سکے گا؟

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص احوال جاہلیت سے جس قدر زیادہ جاہل ہے اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ خوف ہے کہ وہ اسلام کی رسی کو تار تار کر دے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی آغوش میں پیدا ہوا، پلا بڑھا اور اسے پہلے لوگوں کے حالات معلوم نہیں ہیں تو اسے پتا نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت و عنایت نے کس طرح انقلاب برپا کیا اور کس طرح انسانوں کو گمراہی کے اندھیریوں سے نکال کر ہدایت کے چمک چمک راستے پر کھڑا کر دیا؟

۵۔ نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کا وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرتوں سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم و عمل کے کس مرتبے پر فائز تھے اور دنیاوی و اخروی معاملات کس طرح انجام دیتے تھے؟ [۳]

اور جہہ ... عروسی لغت کی روشنی میں:

عربی زبان میں لفظ "ترجمہ" چار معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے:

۱۔ کلام کا اس شخص تک پہنچانا جس تک کلام نہیں پہنچا۔

۲۔ ایک شاعر نے لفظ ترجمہ اسی معنی میں استعمال کیا ہے:

إِنَّ الثَّمَانِينَ وَ بَلَّغْتَهَا

لَقَدْ أَخَوْتُ سَمْعِي إِلَى ثَرْجُمَانٍ

"بے شک میں اتنی سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں اس عمر نے مجھے ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے"

(یعنی مجھے مخاطب کی بات سنائی نہیں دیتی، اس لیے میں ایسے شخص کا محتاج ہوں جو خاص طور پر مجھے وہ بات سمجھائے)

۳۔ کلام جس زبان میں ہے اسی زبان میں اس کی تفسیر کرنا۔

اسی معنی کے اعتبار سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو "ترجمان القرآن" کہا جاتا ہے۔

۴۔ کسی دوسری زبان میں کلام کی تفسیر کرنا۔

لسان العرب اور قاموس میں ہے کہ ترجمان: کلام کے مفسر کو کہتے ہیں، شارح قاموس

لغة العرب کے حوالے سے بیان کیا کہ قَرَجَمَةٌ و قَرَجَمٌ غَنَمٌ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے

کلام کا مطلب دوسری زبان میں بیان کرے۔

الہدٰی تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بغوی سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ترجمہ عربی زبان میں

اطلاقاً کر کے کہتے ہیں خواہ اسی زبان میں ہو جس میں اصل کلام ہے یا دوسری زبان میں۔

۵۔ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف نقل کرنا۔

لسان العرب میں ترجمان پہلے حرف پر پیش یا زبر، وہ شخص ہے جو کلام کو ایک زبان سے

دوسری زبان کی طرف نقل کرے

قاموس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترجمان کا تلفظ تین طرح کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ تاء اور تیم دونوں پر پیش (ترجمان)

۲۔ دونوں پر زبر (ترجمان)

۳۔ تاء پر زبر اور تیم پر پیش (ترجمان)

چونکہ ان چاروں معنوں میں بیان پایا جاتا ہے، اس لیے وسعت دیتے ہوئے ان چار

معنوں کے علاوہ اس چیز پر ترجمہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جس میں بیان ہو، مثلاً کہا جاتا ہے۔

ہیں، کائناتی اور اجتماعی مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں، اسباب نزول اور تاج و منسوخ کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ ترجمہ میں ان مباحث و مسائل کی گنجائش نہیں ہوتی۔

۳۔ عربی ترجمہ میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصل کلام کے تمام معانی اور مقاصد بیان کر دیے گئے ہیں (یہ علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی کی ذاتی رائے ہے) لیکن تفسیر میں صرف وضاحت مقصود ہوتی ہے۔
..... خواہ اجمالاً ہو یا تفصیلاً،

..... تمام معانی اور مقاصد پر مشتمل ہو یا بعض پر،

اس کا دار و مدار ان حالات پر ہے جن میں مفسر گزر رہا ہے اور ان لوگوں کی ذہنی سطح پر ہے جن کے لیے تفسیر لکھی گئی ہے۔

۴۔ عرف عام کے مطابق ترجمہ میں اس اطمینان کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مترجم کے نقل کردہ تمام معانی اور مقاصد، اصل کلام کے مدلول ہیں اور قائل کی مراد ہیں۔ تفسیر میں یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا، بعض اوقات مفسر دلائل کے پیش نظر اطمینان اور وثوق کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اسے قوی دلائل میسر نہیں ہوتے تو وہ اطمینان کا دعویٰ نہیں کرتا، کبھی وہ بعض احتمالات کا ذکر کرتا ہے، کبھی چند احتمالات ذکر کر دیتا ہے جن میں سے بعض کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات وہ تصریح یا ترجیح سے گریز کرتا ہے اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کسی کلمے یا جملے کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اس کا قائل ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ بہت سے مفسرین حروف مقطعات اور قرآنی متشابہات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ [۶]

اس جگہ اس موقف کا اعادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والے علما کا یہ موقف بر گز نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک کے تمام معانی اور مطالب کو دوسری زبان میں منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور انسانی طاقت سے باہر ہے۔

وہ چند امور جن کے بغیر ترجمہ نہیں کیا جاسکتا:

اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مفسر کے لیے کن علوم میں دسترس ضروری ہے؟ قرآن حمید کے ترجمہ کے لیے بھی ان علوم میں مہارت لازمی ہے، ان کے علاوہ مترجم کے لیے جو امور ضروری ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

۱۔ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس زبان اور عربی لغت کے معانی و وضعیہ سے آگاہ ہو، اسے معلوم ہو کہ کونسا لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟

۲۔ اسے دونوں زبانوں کے اسالیب اور خصوصیات کا بھی پتا ہو۔

۳۔ کسی آیت کے متعدد مطالب ہوں تو ان میں سے رائج مطلب کو اختیار کرے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو پیش نظر رکھے اور ترجمہ میں کوئی ایسا لفظ نہ لائے جو ارکاء الہی کے شان و شان نہ ہوں، مثلاً اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ (النساء/۱۳۲)

”اہلہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا“

اللہ تعالیٰ کی طرح دغا کی نسبت کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا“ (کنز الایمان)

منافقین اللہ تعالیٰ کو دغا نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو عالم الغیب والشہادۃ ہے، وہ ہر ظاہر اور مخفی امر کو جانتا ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہاں منافقین دھوکہ دینے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ انہیں اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ”وَهُوَ خَادِعُهُمْ“ کا کتا ممدہ اور صحیح ترجمہ ہے؟ کہ:

”وہی انہیں غافل کر کے مارے گا“

یہ معنی نہیں کہ ”وہی ان کو دغا دے گا“۔

۵۔ مقام انبیاء علیہم السلام کی عظمت اور تقدس کو ملحوظ رکھا جائے، ارشاد باری ہے:

عَلَّمْنِي إِذَا اسْتَسْقَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا (یوسف/۱۱۰)

اس آیت کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا:

”یہاں تک کہ جب ناامید ہو گئے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا“ اس ترجمہ میں دو باتیں قابل غور ہیں:

۱۔ رسولان گرامی کی طرف مایوسی کی نسبت کی گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْفَقْمُ الْكَافِرُونَ (یوسف/۸۷)

”بے شک اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ“

۲۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نسبت کہا گیا:

اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا“

”علاء اللہ! انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں ان کے گوشہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا سے پوچھا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا (الآیہ)
”کیا رسولوں نے یہ گمان کیا کہ انھیں جھوٹ کہا گیا تھا؟“

انہوں نے فرمایا:

مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرَّسُلُ تُظَنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا، وَظَنَّتِ الرَّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ [۸]

”اللہ کی پناہ! رسولان گرامی اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کر سکتے تھے، رسولوں نے گمان کیا کہ ان کے پیروکاروں نے انہیں جھٹلادیا ہے۔“

حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قراءت قَدْ كَذَّبُوا ہے ذال مشدہ وکسور کے ساتھ۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ رسولوں نے گمان کیا کہ انہیں ان کی قوم کی طرف سے جھٹلادیا گیا ہے، دوسری قرأت میں قَدْ كَذَّبُوا ہے اب اگر ظَنُّوا کی ضمیر رسولوں کی طرف راجع کریں تو معنی یہ ہوگا کہ رسولوں نے گمان کیا کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ رسولوں کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو کچھ کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، اسی مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا:

”معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے رب کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے“

ام المؤمنین کا انکار اسی صورت سے متعلق ہے جب کہ ظَنُّوا کی ضمیر رسولوں کی طرف راجع کی جائے، ورنہ امام حفص کی قرأت میں قَدْ كَذَّبُوا ذال کی تخفیف کے ساتھ ہے، اس قرأت کے مطابق ظَنُّوا کی ضمیر رسولوں کی طرف نہیں بلکہ ان کی قوم کے افراد کی طرف راجع ہے، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ لوگوں نے گمان کیا کہ انہیں (رسولوں کی طرف سے) جھوٹ کہا گیا تھا۔ اور اس ترجمہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے اہل علم اسے پڑھ کر داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، ملاحظہ ہو۔

”یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا“ (کنز الایمان)

یعنی رسولوں کی مایوسی ظاہری اسباب سے نہ تھی نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور لوگوں نے گمان کیا کہ انہیں عذاب وغیرہ کے بارے میں جھوٹ کہا گیا تھا، انبیاء کرام علیہم السلام کا دامن عصمت اس خیال سے ہرگز داغ دار نہ تھا۔

۶۔ اسلام کے قطعی اور یقینی عقائد کو ملحوظ رکھا جائے اور انہیں ذرا سی شخص بھی نہ گلے دی جائے۔ ارشاد ہائی ہے: فَظَنُّوا أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ (الانبیاء ۲۱/۸۷)
اس کا ترجمہ یہ کیا گیا: ”پھر سمجھا نہ پکڑ سکیں گے اس کو“

اس آیت میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ترجمہ میں ان کی طرف اس امر کی نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ پکڑ سکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے جس کی نسبت حضرت یونس علیہ السلام کی طرف کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، ملاحظہ اس آیت پر ہوا کہ فَظَنُّوا کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے۔

قادر ہونا

ٹھگی کرنا

مترجم نے سمجھا کہ اس جگہ پہلا معنی مراد ہے جو قطعاً غلط ہے اس موقع اور عصمت انبیاء کے لحاظ سے دوسرا معنی ہے۔

علامہ محمد بن افریقی فرماتے ہیں:

جس شخص نے اس آیت میں قدر کو قدرت سے ماخوذ مان کر کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑ سکے گا، تو یہ ناجائز ہے اور اس معنی کا گمان کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ظن کرنا شک ہے اور اس کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس قسم کے گمان سے محفوظ اور معصوم رکھا ہے، ایسی تاویل وہی کرے گا جو عرب کے کلام اور ان کی لغات سے جاہل ہوگا۔ [۸]

اس تفصیل کے بعد امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دیکھیے ایمان تازہ ہو جائے گا:

”لو گمان کیا (یونس علیہ السلام نے) کہ ہم اس پر ٹھگی نہ کریں گے۔“

اللہ دوسری آیت کریمہ دیکھیے!

وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَخْرُجُونَ مِّنْ آلِ عِمْرَانَ إِذْ يَخْتَلِمُ فَتُحْزَنُ لَهَا فِي غُحُوذٍ فَيُنَادِي بِغَاثٍ وَأَغَاثٍ (ابراہیم ۱۳/۱۳)

اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے:

”ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم

اللہ سے ملو اور وہ تم کو نکال دے گا۔“

”لوٹ آؤ“ کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرات رسولان گرامی علیہم السلام معاذ اللہ! پہلے کافروں کے مذہب میں شامل تھے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی کافروں کے مذہب

میں شامل نہیں ہوتے۔ اس جگہ مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ غَاذُ یَعُوذُ کا استعمال دو طرح ہوتا ہے:
☆ فعل تام، اس وقت اس کا معنی لوٹنا ہوگا۔

☆ فعل ناقص، اس وقت یہ صَارَ کے معنی میں ہوگا اور ہو جانے کے معنی پر دلالت کرے گا۔
ترجمہ کرنے والے کے سامنے نحو کے مسائل و قواعد متحضر ہوں تو وہ غور کرے گا کہ اس جگہ پہلا معنی مناسب ہے یا دوسرا؟ ظاہر ہے کہ مذکورہ ترجمہ میں پہلا معنی مراد لینے کے بنا پر غلطی ہوئی ہے، جب کہ اس جگہ دوسرا معنی مراد اور موزوں ہے، اسی لیے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

”اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر آ جاؤ“ (کنز الایمان)

۷۔ قرآن پاک عربی زبان کا وہ شاہکار ہے جو مرتبہ اعجاز پر فائز ہے، کسی بھی مترجم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کا ترجمہ معجزانہ کلام سے کرے، تاہم علم معانی اور بیان کے مسائل و مباحث سے باخبر ایسا ترجمہ تو کر ہی سکتا ہے، جس سے اعجاز قرآنی کی جھلک دکھائی دے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (البقرہ ۲/۲)

عام طور پر اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ:
”یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے“

اس ترجمے پر دو سوال وارد ہوتے ہیں:

☆ ذٰلِكَ کی وضع بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ”وہ کتاب“ کہنا چاہیے تھا نہ کہ ”یہ کتاب“

☆ ”اس میں کوئی شک نہیں“ واقع کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں نے شک کیا اور آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔

امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ دیکھیے جو اعجاز قرآن کو واضح طور پر آشکارا کرتا ہے:
”وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں“ (کنز الایمان)

اس ترجمہ پر پہلا سوال تو ظاہر ہے کہ وارد ہی نہیں ہوتا، دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ اگرچہ قرآن پاک کے بارے میں بہت سے لوگوں نے شک کیا ہے لیکن وہ کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی منصف عاقل، عربی زبان کے اسلوب اور نزاکتوں سے واقف اس کا مطالعہ کرے تو اسے ماننا پڑے گا کہ یہ ربانی کلام ہے کسی انسان کے فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔

۸۔ جس زبان میں ترجمہ کیا جائے اس کے اسلوب اور مزاج کو پیش نظر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمِنْهُمْ بَنَتْ جَعْفَرُ بْنُ النَّبِيِّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهُ ۝ (التحریم ۱۲/۶۶)

اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ”اور مریم بیٹی عمران کی جس نے رو کے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو“
یہ امر حقا توجہ بیان نہیں ہے کہ اس ترجمہ میں اردو زبان کی شائستگی اور مزاج کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اس کی بجائے یہ ترجمہ کتنا دکھائی دیتا ہے۔

”اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی“

۹۔ قرآن پاک میں بیان کردہ کسی بھی واقعے کی واقعی تفصیلات سے آگاہی ضروری ہے، ورنہ ترجمہ کرتے وقت کہیں بھی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَالِ الْيَتٰمٰ اٰخِیْتُ حُبِّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ ۝ ج حَتّٰی تَوَارِثَ بِالْحِجَابِ ۝
وَلَقَالِ الْیَتٰمٰ عَلٰی طَفِیْفِیْ مَسْحًا ۝ بِالْسُّوْفِ وَالْاَعْنَاقِ ۝ (ص ۳۳۵۳۲/۳۸)

عام طور پر مترجمین نے تَوَارِثَ بِالْحِجَابِ کا ترجمہ یہ کیا ہے:

”سورج چھپ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو گئی، انہوں نے گھوڑوں کو طلب کیا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ دیں۔“

اس ترجمے پر دو سوال وارد ہوتے ہیں:

☆ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ نماز قضا ہو گئی، اس میں گھوڑوں کا کیا تصور تھا؟ کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔

☆ گھوڑوں کی گردنیں اور ٹانگیں کاٹ کر مال کے ضائع کرنے کا کیا جواز تھا؟ یہ بھی تو

اللہ تعالیٰ کا نام گھوڑوں کے خیرات کر دیتے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ مَنْ ذِکْرِ طَفِیْقٍ مَسْحًا یَمْسَحُ اَعْرَافَ الْخَیْلِ وَ عَرَاقِیْنِهَا [۹]

یعنی غن بمعنی من ہے، اور طَفِیْقٍ مَسْحًا کا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی امان (گردن کے بالوں) اور ان کے ٹخنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔

اس اقتباس سے واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ہلاک نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی امانوں سے اوچھلے ہو تو ترجمہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آئیے صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

”تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب

کی یاد کے لیے پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔“ (کنز الایمان)

غرض یہ کہ قرآن پاک ایسی عظیم الشان اور لافانی کتاب کا ترجمہ کرنا ہر کس و ناکس اور ہر عالم کا کام نہیں ہے، مترجم کے لیے جو امور ضروری ہیں ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمۃ سید المرسلین ﷺ والحمد لله رب العالمین۔

﴿حوالہ جات﴾

- [۱] محمد عبد العظیم زرقانی، علامہ: منابیل العرفان (دار احیاء کتب العربیہ، مصر) ج ۱، ص ۷
- [۲] محمد عبد العظیم زرقانی، علامہ: منابیل العرفان، ج ۱، ص ۷۱-۷۰
- [۳] محمد عبد العظیم زرقانی، علامہ: منابیل العرفان (مطبعہ) ج ۱، ص ۵۲۲-۵۱۹
- [۴] محمد عبد العظیم زرقانی، علامہ: منابیل العرفان (مطبعہ) ج ۲، ص ۶-۵
- [۵] محمد عبد العظیم زرقانی، علامہ: منابیل العرفان، ج ۲، ص ۷
- [۶] محمد عبد العظیم زرقانی، علامہ: منابیل العرفان ۱۲/۱۰-۱۱
- [۷] محمد بن اسماعیل بخاری، امام: بخاری شریف (مطبع رشیدیہ، ہند) ج ۲، ص ۶۸۰
- [۸] محمد بن کرم افریقی، علامہ امام: لسان العرب (دار صادر، بیروت) ج ۵، ص ۷۷
- [۹] محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری، ج ۲، ص ۷۱۰

قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وحید کیا گیا اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے وصال مبارک کے وقت ۲۲ صلیبہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے۔

فتاویٰ رضویہ کی روشنی میں

ترجمہ قرآن کی شرائط

— اشرف جہانگیر

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت عاشق ماہ رسالت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علوم و فنون کے گزشتہ تھے۔ آپ نے ہر علم اور فن پر کتب و رسائل تحریر فرمائے جن کو پڑھ کر عقل چکرائے لگتی ہے کہ اس رنگ اور رنگ موضوع پر آپ علیہ الرحمۃ نے اتنا کیسے لکھ لیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ذہن میں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم بھی ایسا لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں۔ تو یہ بھی حیرت فرماتے ہیں کہ اس دوسرے سوال کا جواب بھی میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی کتب سے مل جاتا ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت پر کام کرنے والوں پر اعلیٰ میاں ہے۔ اور راقم کے نزدیک یہ بات اعلیٰ حضرت کی کرامات سے ہے کہ سوال بھی خود دیتے ہیں اور اس کا جواب بھی خود شوق بھی خود دلاتے ہیں اور منزل شوق پر بھی خود پہنچاتے ہیں۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے صرف آپ علیہ الرحمۃ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان ہی کو لے لیتے ہیں، اس میں آپ علیہ الرحمۃ اپنے اہل علم و فنون جو ہر کا وہ مصلوفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوئے بروئے کار لائے ہیں، مگر جن کے اس وہ علوم و مصلوفی نہیں ہیں اور ترجمہ قرآن کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے یہ ہدایتی پیش ہیں:

اور جبہ کار تھے وقت شہ عبد القادر کا ترجمہ پیش نظر رہے مگر:

یہ بات سب پر آشکارا ہے کہ امام اہلسنت نے جب ترجمہ قرآن کنز الایمان اعلیٰ فرمایا اس وقت تک اردو اور فارسی کے کچھ ترجمہ قرآن بازار میں آچکے تھے، اور وہ سب تراجم امام اہلسنت کے پیش نظر تھے۔ امام اہلسنت نے شیخ صالح الدین سعدی شیرازی، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہدایان فارسی اور ڈپٹی نذیر احمد، امام ربیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب کے ہدایان اردو شامل تھے۔ مگر آپ علیہ الرحمۃ نے ان تمام تراجم میں سے شیخ سعدی کا ترجمہ پسند فرمایا۔ اور تراجم میں اگر کسی ترجمے کو آپ علیہ الرحمۃ نے قبول کیا تو وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ قرآن موضع القرآن ہے۔ آپ کے فتویٰ اور چند رسائل مثلاً اللہ کو بہ

اس کے ہرگز قدرت نہ پائے مگر ترجمہ سے مقصود اُن عوام کو معانی قرآن سمجھانا ہے جو فہم عربی سے عاجز ہیں اسلئے ہلالی نقل و در نقل خصوصاً مطالع مطالع میں ضرورتاً غلط و نامضبوط ہو کر نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والے امام اصل ارشاد قرآن کو اس مترجم کی زیادت سمجھیں گے اور مترجم کی زیادات کو رب العزۃ کا ارشاد یا صحت ضلال ہوگا اور جو امر منہج بہ ضلال ہو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی اسی لیے علامہ ترجمین نے اس کا بھی دستور رکھا کہ بین السطور میں صرف ترجمہ اور جو فائدہ زائدہ ایضاً مطلب کے لئے لکھا جائے۔ پر لکھا انھیں کی چال چلتی چاہیے۔ واللہ التوفیق، واللہ تعالیٰ اعلم۔“

تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے اس کلام سے پتا چلا کہ آیات کے نیچے صرف ترجمہ ہو اور اگر ترجمہ کو اردو محمول کر سمجھنا ہو تو وہ سب سے اصل ترجمے کے ساتھ نہ ہوں اور نہ ہی بعد اسے خطوط ہلالی کے لکھیں کہ کبھی کبھی کاتب سے خطوط ہلالی چھوٹ بھی جاتے ہیں اور ساری عبارت مل کر ایک ہو جاتی ہے اور اس کام الہی نہ سمجھیں بلکہ مترجم کی طرف سے سمجھیں۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ وہ مطالب جو خطوط ہلالی میں رکھتے ہوں وہ حاشیے پر لکھیں جائیں تاکہ کلام الہی کے ترجمہ کے ساتھ وہ مل کر ایک نہ ہو جائیں۔ اب آخر میں چند وہ فتوے جو اعلیٰ حضرت نے دیگر مترجمین قرآن کے متعلق دیے:

ذہبی نذیر احمد کا ترجمہ قرآن

فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ ص ۷۸ میں استفتا ہے کہ نذیر احمد بی، اے، ایل، ایم کا ترجمہ صحیح ہے یا غلط؟ اور ان کو دوسرے میں اس کا ترجمہ پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اعلیٰ حضرت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

”نذیر احمد کا ترجمہ صحیح ہے نہ ایمان، وہ شخص منکر خدا تھا۔ جیسے اُس نے اور کتابیں لکھی ہیں۔ آئمہ لکھیں جن سے مال کمانا مقصود تھا ویسے ہی یہ ترجمہ بھی کر دیا گیا اس سے بھی اس کی طرح تھی، اور نہ جو شخص اللہ ہی کو نہ مانتا ہو وہ قرآن کے ترجمے کو کیا جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہرگز نہ پڑھا جائے۔“

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے ڈپٹی نذیر احمد کے متعلق جو کہا وہ سب سچ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کی تعریف کی ہے بلکہ اس کی مذمت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرموا دیے: ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے اور وہ خاکہ اردو خاکہ نگاری کی ایک نئی شکل کی مشیت رکھتا ہے۔ وہ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے مشہور و معروف صاحب طرز و ذہن کے ہیں ان کے لکھے ہوئے خاکے اور مضامین کی اردو ادب میں بڑی اہمیت ہے اپنے خاکہ نگاری کی ہر ایک کھانی بہ مہر کی زبان سے ان کے ترجمہ قرآن کے متعلق لکھتے ہیں:

بلکہ ہمارے عہد کے بہت سے بوڑھے ہنوز یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو زبان کو وقت کے لحاظ سے آسان فہم کرنا اچھی بات ہے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت نے شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ کے متعلق فرمائی، اور ایسے الفاظ کنز الایمان میں زیادہ نہیں صرف تیس ۳۰ کے لگ بھگ ہوں گے۔ اور اتنے لفظوں پر یہ کہہ دینا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نامانوس و متروک الفاظ سے اپنے ترجمہ قرآن کو بھر دیا ہے۔ کس قدر ستم ظریفی ہے۔ اور وہ بھی کہ ماہرین لغت کے نزدیک متروک نہیں۔

مگر اس بحث میں ایک نقطہ ہے جو نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ متروک و نامانوس الفاظ کو فصیح و سلیس رائج الفاظ سے بدلتے وقت اُس کے معنی و مفہوم کا ضرور خیال رہے یہ نہ ہو کہ فہم البدل کے طور پر جو لفظ رکھا گیا ہے وہ کچھ اور ہی معنی و مفہوم دے رہا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن میں یہی ایک نقطہ مضمحل ہے جس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں جتنے بھی الفاظ متروک و نامانوس محسوس ہوتے ہیں۔ وہ اردو میں اپنا فہم البدل نہیں رکھتے، جن کا پتا اردو لغات کی ورق گردانی سے لگ سکتا ہے، یہ تو تھا ترجمہ کرنے کا مسئلہ جو اعلیٰ حضرت نے حل فرمادیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ترجمہ کہاں لکھا جائے:

بین السطور میں صرف ترجمہ ہو:

فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ ص ۷۸ میں مستفتی نے سوال کیا کہ:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قرآن شریف کا ترجمہ اس طرح پر کرنا کہ نیچے ترجمہ میں محذوفات اور مطالب وغیرہ خطوط ہلالی بنا کر لکھ دیے جائیں جائز ہے یا ناجائز؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”الحمد للہ قرآن عظیم حفظ الہی عزوجل ابد الآباد تک محفوظ ہے تحریف و انتحال متحملین کو اس کے سراپردہ عزت کے گرد بار ممکن نہیں۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ مِّبْيَنٍ يَذَّيْبُهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔

حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے قرآن اتارا اور اس کا حفظ اپنے ذمہ قدرت پر رکھا

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

توریت و انجیل کچھ تو ملعون احباروں نے اپنے اغراض ملعونہ سے روپے لے کر اپنے مذہب ناپاک کے تعصب سے قصد ابدلیں اور کچھ ایسے ہی ترجمہ کرنے والوں نے اس غلط و خبط کی بنیادیں ڈالیں مروڑ زماں کے بعد وہ اصل و زیادت مل ملا کر سب ایک ہو گئیں، کلام الہی و کلام بشر خلط ہو کر تیز نہ رہی۔ الحمد للہ نفس قرآن میں اگرچہ یہ امر محال ہے تمام جہان اگر اکٹھا ہو کر اُس کا ایک نقطہ کم بیش کرنا

ع بے حیاباش ہرچہ خواہی کن

سرسید احمد خان کا ترجمہ قرآن

سرسید احمد خان کے متعلق بھی سن لیجیے کہ اس نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے:
ملفوظات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ص ۲۹۳ میں ہے: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا: بعض علیگز می کو سید صاحب کہتے ہیں:
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے ارشاد فرمایا:

وہ تو ایک خبیث مرتد تھا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا:

لا تؤولو للمن یحییٰ سیدنا فہ ان یکن سیدکم فقد استعظمکم وکم.

”منافق کو سید نہ کہو کہ اگر وہ تمہارا سید ہو تو یقیناً تم نے اپنے رب کو غضب دلایا۔“

سرسید کے ایمان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ مسلمان کا جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے وہ ان میں سے کئی ایک کا انکاری تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود و استحکام انگریز کی حکومت کے نیچے سمجھتا تھا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اپنی کتاب چند ہم عصر صفحہ ۳۳۱ میں لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ وہ انگریزی حکومت کو ہندوستان اور خاص کر مسلمانوں کے حق میں موجب برکت سمجھتے تھے، چنانچہ انھوں نے اس خیال کا اظہار صاف صاف ان الفاظ میں کیا ہے۔“ میں ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ کا استحکام کچھ انگریزوں کی محبت اور ان کی ہوا خواہی کی نظر سے نہیں چاہتا بلکہ صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خیر اس کے استحکام میں سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اگر وہ اپنی حالت سے نکل سکتے ہیں تو انگلش گورنمنٹ کی بدولت نکل سکتے ہیں۔“

ایسا شخص جسے مسلمانوں کا استحکام انگلش گورنمنٹ میں نظر آئے وہ حقیقت میں مسلمانوں کا کس درجہ بدخواہ ہوگا یہ ہر عقلمند بخوبی سمجھ سکتا ہے، اس نے قرآن کے ترجمے میں کیا کچھ تاغیظ کر دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہمیں بچائے۔ آمین

شیخ سعدی کا ترجمہ قرآن

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت علیہ الرحمۃ فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ ص ۳۸۲ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”قرآن عظیم کے مطالعہ سمجھنا بلاشبہ مطلوب اعظم ہے مگر بے علم کثیر و کافی کے ترجمہ دیکھ کر سمجھ لینا ممکن نہیں بلکہ اس کے نفع سے اس کا ضرر بہت زیادہ ہے، جب تک کسی عالم ماہر کامل شی وین دار سے نہ پڑھے خصوصاً اس حالت میں کہ ترجمہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوا آج تک اردو فارسی جتنے ترجمے چھپے ہیں کوئی صحیح نہیں بلکہ ان باتوں پر مشتمل ہیں کہ بے علم بلکہ کم علم کو بھی گمراہ

کہ اللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔“

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے تراجم کے علاوہ دوسرے تمام تراجم قرآن کو (جو آج کل اردو میں ہوں یا فارسی میں) صحیح نہیں فرمایا اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے اپنے والد گرامی ہونے والے اردو فارسی کے تمام تراجم شدہ قرآن عظیم ملاحظہ فرمائے تھے بھی یہ بات کہی، اور اب شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ فارسی میں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا ترجمہ کنز الایمان اردو میں سب تراجم قرآن سے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں تراجم قرآن سے زیادہ سے زیادہ فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

﴿حوالہ جات﴾

- (۱) فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ امام احمد رضا خان بریلوی رضا فاؤنڈیشن، لاہور۔
- (۲) فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ امام احمد رضا خان بریلوی رضا فاؤنڈیشن، لاہور۔
- (۳) مشنری نو سر بار۔ از: شاہ اشرف الدین اشرف بیابانی
- (۴) اردو پاکستان ۱۹۸۲ء
- (۵) مشنری لولوی از غیب از: شیر لال
- (۶) اردو پاکستان ۱۹۸۳ء
- (۷) مشنری عاقبت بخیر از: سید ساجد علی فتاویٰ
- (۸) اردو پاکستان ۱۹۸۱ء
- (۹) کہانی رانی کیتکی اور کونورودھے بھان کی، از: میر انشا اللہ خان انشاء
- (۱۰) اردو پاکستان ۲۰۰۳ء
- (۱۱) مقدمہ عجائب القصص از: ڈاکٹر سید عبداللہ
- (۱۲) عجائب القصص از: شاد عالم ثانی
- (۱۳) طہائین فرحت از: مرزا فرحت اللہ بیگ
- (۱۴) ملفوظات اعلیٰ حضرت از: مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- (۱۵) چند ہم عصر از: بابائے اردو مولوی عبدالحق۔